摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷八十
八十一

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百 史部

文獻通考卷八十

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十三

祭星辰

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月所會十二次

疏曰五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星右旋為緯按昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫

同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集於房孔註云房日月所會是也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也亦自明矣

以槱燎祀司中司命風師雨師

槱羊九反燎良召反　槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之積柴實牲體焉燔燎而升烟所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也　棫音域樸音卜能他來反　春官　黃氏曰司中司命文昌第五第四星未可信鄭又以為中能上能則當時已有兩說矣又曰風師箕雨師畢亦未可信箕好風畢好雨見於書者如此即以為風師雨師恐未然也三代之禮散亡久矣諸儒之說於經有據而理安者方可信出於讖緯不經與凡臆

度義起而於理不安者皆難信楊氏曰先鄭釋司中司命是一說後鄭又是一說竊謂惟皇上帝降衷於民非帝之外別有司中之神也乾道變化各正性命非乾道之外別有司命之神也蓋統言之則曰帝曰乾祀典專指一事之所主而祀之以報其德則曰司中曰司命義與司民司祿同注家穿鑿異同又以星象言之過矣

小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之司民星名謂軒轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王重民也秋官司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數於王王拜受之登於天府疏曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於孟冬祭祀司民星之日以與司民為節此日司寇獻其民數於王云王拜受之登於天府者重此民數民為邦本故也先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一曰上將第二

曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南别在太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者按軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也

天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之

數穀數上所主反下所具反　司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府　上時掌反　楊氏曰愚按當獻民數之時而祭司民所以報天生烝民之德也當獻穀數之時而祭司祿所以報天生百穀之德也然則所謂天者其昊天上帝歟曰莫非天也凡天之生物只氣數到自生天生烝民有烝民之氣數百穀雖植物亦有百穀之氣數氣數之所主處便自有神亦如五土之神五穀之神之類是也即一事之所主而名之曰司因一事之功而

祭報之則曰司民司祿之神亦如司春司夏司寒司中司命之類是也其大者如乾坤六子之神日月星辰之神嶽瀆山川之神亦不越乎氣數所以成變化而行鬼神者此也先鄭後鄭以星言之人各一說此不可以為據

按祀司中司命司民司祿出於周禮注家以為四司皆星也未知何據而星宿之名多出於緯書又先後鄭之說自為牴牾此後人之所以難據以為信也但信齋楊氏皆歸之於天與氣數而以為非有一星以主之則其說又似太渺茫蓋天之有日

月星辰猶君之有百司庶府也謂品物歲功一出於天而無日月星辰以司之是猶謂政教號令一出於君而無百司庶府以行之也况金木水火土入間有此五物則天上亦有此五星以主之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也然則司中司命司民司禄何害其為星乎

玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰注見祭日月門　大司樂乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神天神謂五帝及日月星辰　孟

冬天子乃祈來年於天宗 注謂祭日月星辰也 月令

傳幽宗祭星也 幽宗祭星壇名也 疏曰幽闇也宗當為禜禜壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽禜也 祭法

日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之 昭公元年左氏傳

祭星曰布 李巡曰祭星者以祭布露也故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也 祭風曰磔 謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象 爾雅

楊氏曰肆師立大祀次祀小祀先鄭云小祀司命已下後鄭云小祀又有司中風師雨師黃氏曰風雨功用博必非小祀也鄭以風雨為箕畢星亦有玉豈小祀哉按黃氏云箕畢星亦有玉者圭璧以祀日月星辰按大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以

祀四望後鄭注云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與　疏曰大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇不云祭而變稱祀明經意本同司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也

季冬乃畢祀天之神祇 天之神祇司中司命風師雨師　月令

周制仲秋之月祭靈星於國之東南 東南祭之就歲星之位也歲星五星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其紑載弁俅俅言王者祭靈星公尸所服也

月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊 壽星南極老人星 立

冬後亥日祀司中司命司民司禄於國城西北

秦始皇時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祠

漢高祖八年命郡國縣邑立靈星祠時或言周興而邑立后稷之祀至今血食以其有播種之功也於是高祖命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也常以歲時祠以牛古時歲再祭靈星春秋用少牢壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人即古之二羽舞象教田初為芟除次耕

種次耘耨驅爵及穫刈舂簸之形象成功也

武帝時亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰一佐者五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日每日以一太牢凡七日祭也為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如忌方其後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方

置壽宮神君壽宮奉神之宮也神君最貴者曰泰一其佐曰

太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入崇潔自除祓然後入因巫為主人關飲食所欲言行下神所欲言下之於巫又置壽宮北宮張羽旗設供具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法策畫之法也其所言世俗之所知也無絕殊者而天子心獨喜其事祕世莫知也

或言五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑

未定齊人公孫卿奏黄帝上僊事乃拜卿為郎使東候神於太室上幸甘泉令祠官寛舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌即謬忌泰一壇三陔三重也五帝壇環居其下泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一犛牛音狸西南夷長尾髦之牛以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方地為腏食羣神從者及北斗云腏字與餟同謂聯續而祭也已祠胙餘皆燎之泰一祝宰則衣紫及繡天子始郊拜泰一如雍郊禮

伐南越告禱泰一以牡荆畫幡日月北斗登龍以象泰一三星為泰一鋒旗牡荆作幡柄而畫幡為日月龍及星三星太一旁三星三公也命曰靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國

又作明堂汶上每修封則祠泰一五帝於明堂上坐合高皇帝祠對之

按泰一莫知其何神天官書言中宮天極星其一明者泰一常居則其為星也明矣祭法雖有幽禜之禮然叙其事於祭天地四時寒暑日月之後則

亦非祀典之首也漢承秦制以祀五帝為郊天至
武帝時採謬忌之說則以為五帝特泰一之佐於
是具泰一祠壇在五帝之上帝親郊拜則以事天
之禮事之矣然郊事明堂巍然受祭天之禮何其
崇極也至於因巫為主人闗飲食所欲言行下則
又何其猥屑也武帝惑於方士求僊延年之説故
所以事鬼神者其謟且瀆至於如此
宣帝立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁

漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左右為壇塋覆各周三十六里

成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五所為應禮云

平帝時王莽奏分羣神以類相從為五部兆鎮星從黃帝歲星從青帝熒惑從炎帝太白從白帝辰星從黑帝詳見五帝門

東漢以仲秋之月祀老人星於國都南郊老人星廟季

秋之月祀心星於城南壇心星廟以丙戌日祀風師於
戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕
晉以仲秋月祀老人星於國都遠郊老人星廟季秋祀
心星於南郊壇心星廟
東晉以來靈星老人星心星配享南郊不復特祀
隋令太史署常以二月八日於署庭中以太牢祀老人
星兼祀天皇大帝天一泰一日月五星勾陳北極北斗
三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享

官令太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之

齊制

隋於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壝祠以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祠以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

唐制立春後丑日祀風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城南立秋後辰日祀靈星於國城東南立冬

後亥日祀司中司命司民司禄於國城西北已上四祀舊不用樂籩豆各八簠簋俎等各一也

𤣥宗開元二十四年有上封事者言月令云八月日會於壽星居次列宿之長請每至八月社日配壽星祠於太社壇享之勑曰宜令有司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又勑壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

天寶三載術士蘇嘉慶上言請於城東置九宫神壇一壇

成三尺四陛其上依位置小壇九壇高尺五縱廣八尺東南曰招揺正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰泰一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲每歲四孟月祭尊為九宮貴神十月十六日勅無文咸秩有功必祀漢則八神是禱晉則六宗置壇皆議叶當時禮高羣望惟九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作至於祀典歷代猶闕豈有享於幽贊之功而無昭報之禮宜令所司即擇處以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節

令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊（後議禮次昊天上帝壇而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地神）其年十二月二十四日親祀九宮貴神壇於東郊（初九宮神位四時改位呼為飛位乾元元年後不易位如有司行事即宰臣為之）

四載勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫去載衆星已為中祀永言此義固合同升自今已後並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祠至九月十六日勅諸郡風伯壇請置在社壇之東雨

師壇於社壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祀風伯請用立春後丑祀雨師用立夏後申祀所祭各請用羊一籩豆各十簠簋俎一酒三斗應緣祭須一物已上並以當郡公廨社利充如無即以當處官物充其祭官准祭社例取太守已下充

五載詔曰發生振蟄雷為其始畫卦陳象威物效靈氣實本於陰陽功大施於動植今雨師風伯久列於常祠惟此震雷未登於羣望其已後每祀雨師宜以雷師同

壇祭共牲別置祭罷

肅宗乾元元年詔九宫貴神減冬夏二祭至二年正月

上親祠之

至德三年置泰一神壇於南郊東命忠王璵祭之

元年丑月親拜南郊又祭泰一壇蓋別有禱請非舊

制也

德宗貞元二年詔問禮官其風師雷師祝版署訖合拜

否太常博士陸淳奏以是小祠准禮無至尊親祭之文

今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師雨師為中祠有烈祖成命况在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈已再拜以申子育之意仍永為常式

憲宗元和十五年太常禮院奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後丑祀風師按周禮大宗伯官以槱燎祀風師鄭玄云風箕星也故今禮立春後丑於城東北就箕星之位為壇祭之祀禮昊天上帝於圜丘百神咸秩箕星從祀之位在壇之第三等伏以皇帝有事

南郊徧祭之儀百神咸在其五方帝并日月神州已下緣對昊天上帝皇地祇尊不得申並為從祀悉無上公行事并御署祝版之儀風師既是星神獻降之儀便當陪祭如非遇郊祀其特祭如常儀

文宗太和二年監察御史舒元輿奏九宮祝版御署稱臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無稱臣者王者父天母地兄日姊月以九宮為目是分方而守位於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下為天子豈可反臣

於天之子男邪臣竊以為過乞令有司詳議正此誤典
勅付所司
三年以祀九宮壇舊是大祠太常博士崔䆺從議曰九
宮貴神經典不載天寶中術士奏請遂立祠壇事出一
時禮同郊祀臣詳其圖法皆是星名縱司水旱兵荒品
秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠豈容
九宮獨越常禮備列王事誠誓百官尊卑乖儀莫甚於
此若以常在祀典不可廢除臣請降為中祀從之

武宗會昌元年中書門下奏九宮貴神壇天寳三載勑宜令次昊天上帝壇在太清宫太廟上用牲牢璧幣類於天地三載十二月𤣥宗親祀乾元二年正月肅宗親祀伏以累年以來水旱僭候恐是有司禱請誠敬稍虧令屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬

中書門下奏伏見太和禮官狀云縱司水旱兵荒品

秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祠竊詳其意以星辰不合比於天地曾不知統而言之則為天地而在天成象自有尊卑謹按後魏王均志北辰第二星盛而常明者元星露寢大帝常居始由道奥而為變通之迹又天皇大帝其精耀魄寳蓋萬神之祕圖與河海之命紀皆禀焉據玄説即昊天上帝也天一掌八氣九精之政以佐天極徵明而有常則陰陽序而大運興泰一掌十有六神之法度以輔人

極徵明而得中則神人和而王道平又北斗有權衡二星天一泰一參居其間所以財成天地輔相神道也若一槩以列宿論之實為淺近按漢書天神貴者泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一則列於祀典其來久矣今五帝猶為大祠則泰一豈宜降禮稍重其祀固為得所劉向言祖宗所立神祇誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尚難於

攺作況臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲為參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之其月檢校尚書左僕射王起及國子監廣文博士盧就等奏九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊而親拜在祀典雖云過禮庇羣生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祠令聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱

寤寐軫懷爰命台臣輯輿隧典伏惟九宮所稱之神即泰一攝提軒轅招摇天符青龍咸池太陰天一者也謹按黄帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神泰一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天内其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招摇其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦坤其行土其方黄六宮其神青龍其星天心

其卦乾其行金其方白七宫其神咸池其星天柱其
卦兑其行金其方赤八宫其神太陰其星天任其卦
艮其行土其方白九宫其神天一其星天英其卦離
其行火其方紫統八卦運五行土飛於中數轉於極
雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育期助昌時以兩
朝親祀而臻百祥也然以萬物之精上為列星星之
運行畢繫於物貴而居者則必司八氣總萬神斡化
權於混茫賦品彙於陰隲與天地日月誠相參也伏

請自今以後却用大祀之禮誓官備物無有降差惟
御署祝版以社稷為凖稱嗣天子謹遣某官某昭告
伏縁以稱臣於天帝無二尊故也謹具詳議如前勅
旨宜依付所司
唐開元禮
祀風師雨師靈星司中司命司人司禄儀
立春後丑日祀風師於國城東北
前祀三日諸應祀之官散齋二日致齋一日並如别儀

前祀一日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿衛尉設祀官次於東壝之外道南北向以西為上陳饌幔於內壝東門之外道南北向郊社令積柴於燎壇其壇在神壇之左內壝之外方五尺高五尺開上南出戶祀日未明三刻奉禮郎設祀官位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向皆以北為上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上西南隅東向令史陪其後於壇下設奉禮位於祀官西南

贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向北上設祀官門外位於東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令帥齋郎設酒罇於壇上東南隅象罇二置於坫北向西上設幣篚於罇坫之所設洗於壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後太官令帥宰人以鸞刀烹牲於厨祀日未明二刻太史令郊社令升設風師神座於壇上近北南向席以莞設神位

於座首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及幣實以醍齊其玄酒實於上罇太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於内壝東門之外饌幔内奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執罇罍篚冪者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執罇者升自東陛立於罇所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行掃除於上令史行掃除於下訖各

引就位質明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳於門外初太官令出太祝跪取幣於篚興立於罇所謁者引獻官升自南陛進當神座前北向立太祝以幣東向進獻官受幣進北面跪奠於神座俛伏興少退北面再拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣南陛升壇太祝迎引於壇上設

於神座前籩豆蓋羃先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下　設訖太官令以下降復位太祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官自南陛升壇詣罇所執罇者舉羃獻官酌醍齊訖謁者引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名敢昭告於風師含生開動必佇振發功施造物實彰祀典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚享訖興獻官再拜太

祝進跪奠版於神座興還罇所獻官拜訖謁者引獻官立於南方北向太祝以爵酌福酒進獻官之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝跪減神前胙肉加俎興以俎西向進獻官受以授齋郎謁者引獻官降復位太祝進跪徹籩豆還罇所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆拜已飲福受胙者不拜謁者進獻官之左白請就望燎位遂引獻官就望燎位南向立太

祝執篚跪取幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興自南陛降壇南行當柴壇南東行自南陛登柴壇以幣祝版饌物置柴上戸内訖奉禮曰可燎東西面各二人以炬燎火半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引執事者以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出

立夏後申日祀雨師於國城南

有司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏澤率遵典故用備

常祀其首尾與風師文同

立秋後辰日祀靈星於國城東南

有司行事祝文曰維九穀方成三時不害憑茲多祐介

其農穡其首尾與風師文同

立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西

北

有司行事每座象罇二於壇上東南隅北向皆有坫以

西為上設司中司命司人司祿神座於壇上近北南向

以西為上　初獻司中祝文曰時屬安寧億兆康乂用率常禮報兹祉福　次獻司命祝文曰賴兹正直黎庶康寧資此良辰用申常禮　次獻司人祝文曰星紀已周兆庶寧阜備兹蠲吉式薦馨香　次獻司祿祝文曰元英紀時歲事云畢聿遵典故修其常祀飲福及行事如風師之儀

宋制二仲祀九宮貴神為大祀立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師為中祀立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿為小祀

真宗咸平四年駕部員外郎直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者泰一泰一佐曰五帝今禮以五帝為大祠泰一為中祠況九宮所主風雨霜雹疾疫之事唐朝𤣥肅二宗並嘗親祀會昌中陞次昊天上帝欲望復為大祀從之其御署祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸其槀秸加茵褥如幣色

大中祥符元年東封泰山於行宮東築壇二成三尺上成縱廣各五丈下成五丈二尺上為小壇餘如京城祀

壇牲用大牢以祀九宫

景德三年知樞密院事王欽若言壽星之祀肇自開元伏以陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭鄉之祭獨畧此祠縉紳之談皆謂缺典加以周伯星出實居角宿之間天既垂休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事庶百祥之允集介萬壽以無疆詔有司詳定遂請以秋分日饗壽星及角亢七宿為壇南郊高三尺周回八步四尺四陛一壝其祭器祀禮咸以靈星為准奏可

大中祥符二年澤州請建風伯雨師廟上以外州未詳典式令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東雨師壇於西各稍北三數十步卑下於社壇雷神無立廟之文又按開寶通禮州縣鎮神祀並如小祀用一羊籩豆各八簠簋各二奏可

仁宗景祐二年學士承旨章得象等定司天監生于淵役兵單訓奏祀九宮貴神止用一局失逐年飛宮法按郄良遇九宮法有飛棋立成圖每歲一移主九州災福

事天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成高三尺四
陛上依位置九小壇東南曰招揺正東曰軒轅東北曰
太陰正南曰天一中央曰天符正北曰泰一西南曰攝
提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三
右七二四為上六八為下符於遁甲此則九宮定位也
每歲祭以四孟位隨歲改故謂之行棋自乾元以後止
依本位祭遂不飛宮仍減冬夏二祭國朝因乾元故事
而未嘗有所更令于淵等所請既合天寶初祭之禮又

合良遇飛棋之圖然九宮之法本自術家時祭之文經禮不載昔漢室祠官所領多本於方士牲幣壇場之數歲時昏曉之節薦配鼓舞即用其方故有黃帝用梟武夷用乾魚之類是則為民請福無文咸秩寧有過立非執一隅議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數於回復候神於怳惚因方弭沴隨氣考祥則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監官一員詣祠所

隨每年貴神飛棋之方以定祭位仍自天聖巳巳入歷泰一在一宫歲進一位飛棋廵行周而復始詔可慶歷儀每座籩豆十二簠簋俎二皇祐増定壇如郊祀録三成成三尺四陛上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南為坤陛治平初樞密副使胡宿言九宫司水旱國家列於常祀至和中光禄小吏慢於祭而震死二人威靈所傳耳目未逺今首夏垂盡而時雨尚愆有惻上仁徧走羣望宜特遣近臣并祠九宫禮院以為舊制每

歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺
觀宫廟貴神亦宜准此從之
皇祐定風師壇高三尺周三十三步雨師雷師壇高三
尺方一丈九尺
慶歷四年靈臺郎王太明言按占書主河江淮濟溝渠
溉灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監
定亢池主渡水往來送迎事北河為胡門北界南河為
越門南界主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕斗奎

三星顓主津瀆太明所遺請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河内者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七星

慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之初鴻慶宫災集賢校理胡宿請修火祀以閼伯對祭大火禮官議曰閼伯配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歷千歲遂爲重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀閼伯之廟每因赦文及春秋委京司長吏致奠咸秩之典未

始云閼然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之地商丘之舊作為壇兆秩祀大火以閼伯配建辰建戌出納之月內降祝版留司長吏奉祭行事籩豆牲幣得視中祠雖非舊章特示新禮閼伯舊廟官給財費修飾乃上壇制高五尺廣二丈四出陛陛廣尺壝一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位牲用羊一豕一器准中祠歲以三九月擇日長吏已下分三獻州縣官攝太祝奉禮

小祠慶歴獻官有祭服

神宗熙寧四年司天中官正周琮言泰一經推算七年甲寅歲泰一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災泰一有百六之厄皆在入元之初終令陽九百六當癸丑甲寅之歲為災厄之會然五福泰一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東泰一宮天聖七年乙巳歲五福泰一入西南坤位修西泰一宮請稽詳故事崇建宮宇迎五福泰一於京師詔將作監於集

禧觀相視建宮六年中泰一宮成命宰相王安石為奉
安泰一使樞密副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導
官主管鹵簿奉安神像降德音於天下
太常禮院言中泰一宮冠服依東西泰一而東西泰
一惟五福君基冠通天冠大遊以下皆冠道冠按史
記天神貴者泰一泰一佐者五帝又方士言十泰一
皆天之尊神請並用通天冠絳紗袍從之
元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分享壽星

於南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陛之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅曰壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所謂秋分所享壽星也今於壇下設角亢位且以氐房心尾箕同祀尤為無名又按晉書天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見於丙春分之夕沒於丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣

請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下東方七宿位不宜復設從之

政和五禮新儀壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壝二十五步

六年太常博士何洵直言熙寧祀儀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷為比為大祠祝版依會昌故事開寶禮書書御名

禮部言五福十泰一祝版署詞稱嗣天子臣某謹按

古之祝辭以天子至尊雖祇事天地宗廟示民嚴上蓋未有稱臣者故禮曰踐阼臨祭祀内事曰孝王某外事曰嗣王某内謂宗廟外謂郊社大戴禮載祀天祝文稱予一人某漢承古禮稱天子以事天其贊享辭又曰皇帝魏明帝始詔天地明堂五郊可稱天子臣某東晉賀循製策祝文稱皇帝臣某沿襲至今蓋用魏晉之制本朝儀注祀儀於上帝五帝日月並稱臣檢會吕九宫貴神祝版進書已不稱臣五福十泰

一當依熙寧六年以前故事其被遣之官自宜稱臣如此則不失輕重之體從之

哲宗元祐七年監察御史安鼎言本朝春秋祀九宮泰一用羊豕其四立祭泰一宮十神皆無牲以素饌加酒焉再詳星經泰一一星在紫宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱泰一掌十六神之法度以輔人極國朝會要十神泰一亦云天

之尊神及十精十六神並主風雨由是觀之十神泰一九宮泰一與漢所祀太乙共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦羊豕葷素不同似非禮意詔令禮官詳定禮官言九宮十神泰一各有所主名義不同即非一神故自唐迄今皆用牲牢别無祠壇用素食之禮欲依舊制從之

徽宗崇寧元年詔建長生宮於洞真宮舊址以祠熒惑其後又詔天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿

以離明為名太常博士羅畸言熒惑者至陽之精比者就國之陽特開琳館以安其靈謂宜倣泰一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀從之七月有司言閼伯陶唐氏之火正也居宋地國家以火德王天下而興王之都實次大火閼伯有功於宋宜從祀離明殿從之四年禮部言離明殿增閼伯位按春秋傳五行之官封為上公祀為貴神祝融高辛之火正也閼伯陶唐氏之火正也祝融既為上公則閼

伯亦當服上公袞冕九章之服從之

五禮新儀立夏日祀熒惑及祀陽德熒惑壇廣四丈高七尺四出陛兩壝二十五步陽德觀火德熒惑以閼伯配俱南向五方火精神等並為從祀

政和三年議禮局上五禮新儀立春祀東泰一宮立夏季夏土王日祀中泰一宮立秋日祀西泰一宮立冬日祀中泰一宮

中泰一宮真室殿五福泰一在中君基泰一在東大

遊泰一在西俱南向延休殿四神泰一承釐殿臣基泰一在東西向北上凝祐殿直符泰一臻福殿民基泰一在西東向北上膺慶殿小遊泰一在中天一泰一在東地一泰一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宫八卦五岳四海四瀆十二山神等並為從祀東西泰一宫準此東泰一宫大殿五福泰一在東君基泰一在西俱南向大遊泰一殿

在大殿之北南向臣基泰一殿在南北向小遊泰一
直符泰一四神泰一殿在大殿之東西向北上天一
泰一民基泰一地一泰一殿在大殿之西東向北上
西泰一宮黃庭殿五福泰一在中君基泰一在東大
遊泰一在西均福殿小遊泰一在中俱南向延祐殿
天一泰一在中四神泰一在南臣基泰一在北俱西
向資祐殿地一泰一在中民基泰一在南直符泰一
在北俱東向

五禮新儀仲春仲秋祀九宫貴神壇三成一成縱廣十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺其上依方位置小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四陛又西南為一陛曰坤道兩壝每壝二十五步

四月議禮局議上五禮新儀立秋後辰日祀靈星壇高三尺周八步四尺四出陛一壝二十五步

詳定郊廟奉祀禮文所言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰兆為壇之塋域四類日月星

辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類而祭之於四郊則謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地亦從其類故也熙寧祀儀兆日於東郊兆月於西郊是以氣類為之位至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類非所謂四類也請稽舊禮四類之義兆風師於西郊祠以

立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司命司禄於南郊祀以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧祀儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司禄之位其雨師雷師為二壇同壝司中司民司禄為四壇同壝壇制高廣自如故事其祀風師雨師則用栢升烟並從之

政和三年議禮局上五禮新儀司中司命司民司禄壇各廣二十五步風師雨師雷師壇高三尺四出陛並一

壝二十五步風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步

又言本朝都城壇壝之制風師在城之西雨師在城之北雷師從雨師之位為二壇同壝州縣風師在社之東雨師在雷師之西非所謂各依其方類求神者請倣都城方位之制仍以雷師從雨師之位為二壇同壝從之

高宗紹興七年太常博士黄積言立春後丑日祀風師

立夏後申日祀雨師雷神秋分日享壽星立夏日祀熒惑望下有司舉行從之

壽星禮料用籩一鹿脯豆一鹿臡著罇一實以法酒

祀風雨禮料初依奏告例後比擬舊制見嶽鎮海瀆內減鉶鼎三登一詳見其門

元符祀風師雨師雷師儀注

陳設

前祀二日本司豫修除壇之內外設祀官次於壇東壝

之外道南北向以西為上祀日掌事者設神位版於壇
上席以莞執罇罍者設祭器掌饌者實之每位籩八在
神位前左重三行豆八在神位前右重三行組二在籩
豆外分左右簠簋各一在二俎間設罇於壇上東南隅
北向罇置坫加勺冪設洗於壇南陛之東南北向罍在
洗東加勺冪篚在洗西南肆置巾爵設三獻位於壇卯
陛之東西向北上設祝位二於壇南北向西上雨師於
兩壇間又設位於壇上西向北上雨師雷師壇飲福位準

此設初獻飲福位於壇上神座之東北向設望燎位於壇南南向燎壇積柴於上開上南出戶置香爐合并燭於神座之前幣置篚陳於左祝版置坫陳於右

行禮

祀日質明諸祀官各服其服贊禮者引三獻官以下入就位立贊禮者少前初獻之左贊請行事執事者升烟燔牲首贊唱者曰拜獻官以下皆再拜訖祝升自東陛就西向位祝跪取幣於篚興立於神座左贊禮者引初

獻詣罍洗南北向執罍者酌水初獻搢笏盥手執篚者取巾於篚授初獻帨手訖即授巾奠於篚執笏初獻升自午陛詣神座前北向搢笏跪三上香祝以幣西向跪授初獻訖興復位初獻受幣奠於神座前執笏俛伏興再拜內雨師行禮訖降壇次詣雷師壇位前行禮如上儀降陛復位少頃引初獻再詣罍洗南立北向執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手訖又取爵以授初獻執罍者酌水初獻洗爵又授巾初獻拭爵訖巾奠於篚執笏初獻升自午陛執事者引初

獻詣酒罇所舉冪酌酒於爵初獻詣神座前北向搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退北向立祝持版於神座之右東向跪讀祝畢初獻再拜祝奠版於神座右坫與讀祝訖先詣雷師神位初獻三祭酒奠爵興祝持版於神座右跪讀祝畢奠版於神座右坫與復位初獻降復位次引亞獻詣罍洗北向搢笏盥手帨手洗爵拭爵執笏升自東陛詣神座前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖降復位詣雷師壇並如上儀次引終獻詣罍洗升獻如亞獻之儀訖降復位次引初獻詣雷

師壇升自午陛詣飲福位北向立執事者各以爵酌酒合置一爵持爵詣初獻之左東向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎減神座前胙肉合置一俎上又以豆取稷黍飯合置一豆先以飯授初獻受訖又以俎授初獻受訖皆以授執饌者初獻取爵飲卒爵執事受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜降復位引初獻以下就望燎位南向立執事者以篚詣神位前跪取版幣降自東陛置於燎柴贊唱者曰可燎以炬燎

柴半贊者少前北面贊禮畢引初獻以下退

十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風雨雪霜雹疫所繫甚重請舉行祀典以春秋二仲祭

十八年禮部侍郎沈該言國家秉火德之運以王天下先朝建陽德觀專奉火德配以閼伯而祀以夏至舊典可舉望詔有司於宮觀内别建一殿專奉火德配以閼伯以時修祀益固炎圖詔禮部太常寺討論

太常寺討論得應天府祀大火繫以季春秋擇日差

官於本廟致祭今道路未通從宜於行在春秋設位臣僚言多事以來大火之祀弗舉比年多災雖緣有司不戒然預防之計宜無所不用其至望命有司參酌舊典即行在每建辰戌出納之月設位望祭宣特昭炎德昌熾之福亦弭災之道尋太常寺請以季春出火日於東郊季秋納火日於西郊各建壇壝以大祠之禮禮火神禮料依感生帝詳見祀五帝門

詔擇地建泰一宮

先是命禮官考典故十月癸卯上之曰太平興國初司天楚芝蘭建言泰一有十曰五福君基大遊小遊天一臣基直符民基四神地一天之尊神也五神所在無兵疫人民豐樂自雍熙元年入巽宮吳分蘇州請建宮都城東南蘇村以應蘇臺之名乃建東泰一宮八年宮成合千一百區凡十殿四廊圖三皇五帝九曜七元天地水三官南斗三台二十八宿天曹四司十精泰一五嶽儲副佐命十二山神八卦六丁五

行四瀆本命等神及四直靈官三十六神將像五百二十四軀天聖六年司歷者言泰一入蜀之坤宫又建西宫於八角鎮前後東西凡四殿又建齋殿塑像自内出始鑄印給之熙寧四年十月司天言甲寅五福當入中都又建中宫於集禧觀政和間改龍德宫為北泰一宫令四立日皆望祀泰一於恵照設位宜擇地建宫詔兩浙漕臣營之癸丑詔製像於新宫十一月甲戌禮官謂泰一冠服不載於傳記畧記東西

宮像服道冠仙衣侍臣二人服道衣童子二人青衣執紅絲拂中泰一宮道流朱忠焕亦謂十神泰一皆服通天冠絳服執圭從臣梁冠絳服執笏童子執紅絲拂請如其飾及名諸殿十八年正月癸未又請上書其榜泰一殿曰靈休殿門曰崇真挾殿曰瓊章寶室三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離本命殿曰介福齋殿曰齊明三月宮成凡百七十有四區十泰一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十

有七皆北上乙亥設官榜丙子奉安神像用細仗二百人鈞容樂親從威儀道士皆百人宰臣爲奉安使上親謁泰一宫前期有司張帟於齋殿設褥位於靈休殿介福殿上之東西向及香案之前設羣臣次宫之内外質明帝服履袍自崇政殿輦出宫北門至齋殿降輦羣臣先入班於靈休殿下皆北面帝自齋殿後步至宫之東廡入便門升殿東側階至褥位西面立再拜羣臣皆再拜凡帝拜羣臣皆拜帝進五福泰

一前三上香再拜次至君基大遊小遊天一地一四
神臣基民基直符前皆如五福之儀還褥位再拜羣
臣自西廡班於介福殿下帝降由東廡升介福殿東
側階至褥位西面立再拜進建生星斗君前三上香
再拜次至本命元辰真官前亦如之帝還褥位若命
宰臣炷香則宰臣升自西階以次上香畢降階帥羣
臣再拜帝再拜還齋殿羣臣皆退帝還宫
太常寺主簿林大鼐言十神泰一九宫泰一皆天之貴

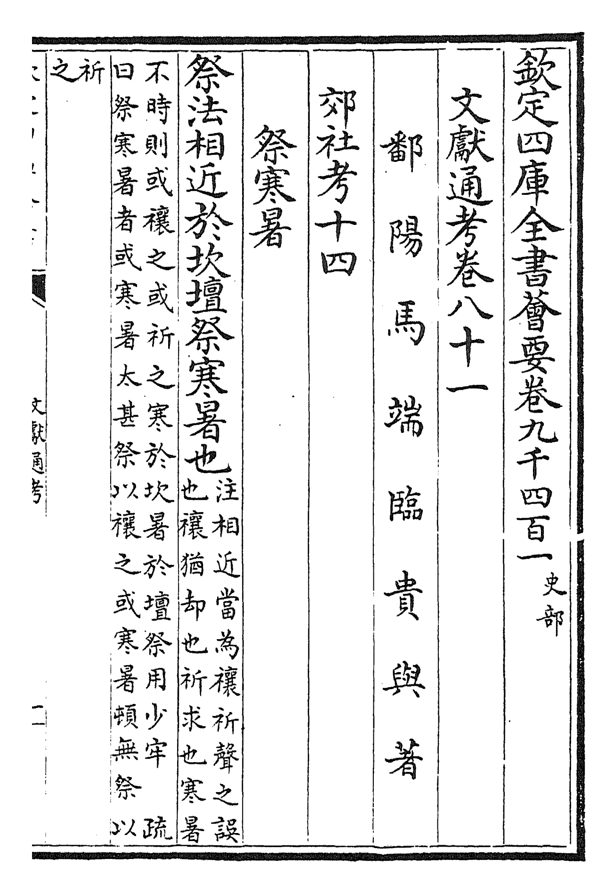
神國朝分而為二並為大祀比新泰一宮而九宮貴神尚寓屋而不壇與小祀雜乃詔臨安府於國城之東擇爽塏地建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝以泰一攝提權星招摇天符青龍咸池太陰天一為序牲以少牢籩豆十有二玉以圭璧泰一幣以黑攝提招摇天符以黄權星以青青龍以紫咸池以白太陰以紅天一以赤

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依元降旨設位望祭應天府大火以商丘宣明王

配二十一日內火祀大辰以閼伯配大辰即大火閼伯即商邱宣明王國朝以來建號以火紀德太祖皇帝光堯壽聖太上皇帝皆受命於宋故推原發祥儲祉之所自崇建商邱之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今立夏日祀熒惑季春出火季秋內火祀火神其配位稱閼伯者祝文位版並依應天府大火禮例改稱商丘宣明王以稱國家崇

奉火正之意從之

文獻通考卷八十

文獻通考卷八十一

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十四

祭寒暑

祭法相近於坎壇祭寒暑也注相近當為禳祈聲之誤也禳猶却也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇祭用少牢疏曰祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之

籥章掌土鼓豳籥杜子春曰土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之元謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂　疏曰後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹樂之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土為鼓也蕢桴桴謂擊鼓之物以土塊為桴　蕢苦對反又苦壞反桴音浮

中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中音仲龡昌垂反豳詩豳風七月也龡之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名迎暑以晝求諸陽　疏曰中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故預迎之耳又曰鄭知龡之者以籥為之聲者以發首云掌土鼓豳籥故知詩與雅頌皆用籥龡之也云七月言寒暑之事者七月云一之日觱發二之日栗烈七

月流火之詩是寒暑之事迎暑以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也

中秋夜迎寒亦如之

迎寒以夜求諸陰　疏曰亦如之亦當擊土鼓歈豳詩也　春官　朱子豳風七月詩集傳曰周禮籥章中春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之即謂此詩也楊氏曰籥章下文凡國祈年於田祖疏曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒並不言祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類

仲春天子乃鮮羔開冰

鮮注音獻　鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之疏曰按詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭故知鮮為獻也云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔啟冰先薦寢廟恐是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啟之知祭司寒者以傳云祭寒而藏之既祭司寒明啟時亦祭之薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故凌人

云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也畢盡也謂應是得冰之人無問尊畀盡賦與之　蚤音早　月令

傳昭公四年大雨雹季武子問於申豐曰雹可禦乎禦止也申豐魯大夫**對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏冰**雨於付反雹蒲學反　陸道也謂夏十二月日在虛危冰堅而藏之　夏戶雅反　疏曰釋天云北陸虛西陸昴也孫炎云陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昴為中也彼以陸為中杜以陸為道者陸之為中為道皆無正訓各以意言耳周禮凌人正歲十有二月令斬冰詩云二之日鑿冰冲冲月令季冬冰盛水腹命取冰鄭玄云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也**西陸朝覿而出之**謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方　疏曰覿

見也西道之宿有早朝見者於是而出之謂奎星晨見而出冰也西方凡有七宿傳言西陸朝覿於傳之文未知何宿覿也杜以西陸朝覿實是春分二月故杜此注云春分之中奎星朝見東方及下獻羔啟之注云謂二月春分獻羔祭韭是皆據初出其冰公始用之時也所以杜又注云謂夏之三月日在昴畢蟄蟲出而用冰者以此傳云西陸朝覿而出之下傳覆之云其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之則是普賜羣臣故杜云謂夏三月又下注云言不獨共公是據普頒之時也故下傳又云火出而畢賦是也然冰之初出在西陸始朝覿之時冰之普出在西陸朝覿之後總而言之亦得稱西陸朝覿而出之也

共音恭

其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之 沍閉也必取積陰之冰所以道達其氣使不為災 沍戶故反

其出之也朝之祿位賓

食喪祭於是乎用之言不獨共公用之也朝廷之疏曰此謂公家臣食祿在位大夫以上皆當賜之冰也其公家有賓客享食公家有喪有祭於是乎用之言其不獨共公身所用也周禮凌人云春始治鑑凡內外饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰是公家所用冰也其藏之也黑牡秬黍以享司寒牡茂后反秬音巨黑牡黑牲也秬黑黍也司寒玄冥北方之神故物皆用黑有事於冰故祭其神　疏曰此祭玄冥之神非大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲當是黑牡羊也秬黑黍釋草文也啟冰唯獻羔祭韭藏冰則祭用牲黍者啟唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也月令於冬云其神玄冥故知司寒是玄冥也其出之也桃弧棘矢以除其災桃弓棘箭所以禳除凶邪將御

至尊故　疏曰說文云弧木弓也謂空用木無骨飾也服虔云桃所以逃凶也棘矢者棘赤有箴取其名也蓋出冰之時置此弓矢於凌室之戶所以禳除凶邪將御至尊故慎其事為此禮也其出入也時食肉之祿冰皆與焉與音預　食肉之祿謂在朝廷治其職事就官食者大夫命婦喪浴用冰命婦大夫妻祭寒而藏之享司寒獻羔而啟之謂二月春分獻羔祭韭始開冰室　韭音久公始用之公先用優尊火出而畢賦火星昏見東方謂三月四月中　疏曰周禮云夏頒冰謂正歲之夏即四月是也故杜蕢言四月自命夫命婦至於老疾無不受冰老致仕在家者其藏之也周其用之也徧則冬無愆陽愆過也謂冬溫夏無伏

陰伏陰謂夏寒春無淒風淒寒也秋無苦雨霖雨為人所患苦雷出不震疏曰雷出不震言有雷而不為霹靂也下云雷不發而震言無雷而有霹靂也無菑霜雹癘疾不降菑音災癘音利無此菑害之霜雹也疏曰霜雹即是菑言寒暑失時則民多癘疾天氣為之故云降也民不夭札札側八反短折為夭夭死為札今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震疏曰風不以理舒散而暴疾害物雷不徐緩動發而震擊為害雹之為菑誰能禦之七月之卒章藏冰之道也七月詩豳風卒章曰二之日鑿冰沖沖謂十二月鑿而取之三之日納于凌陰凌陰冰室也四之日其蚤獻羔祭韭謂二月春分蚤開冰室以薦宗廟

秦德公時初作伏祠立秋之後以金代火金畏於火故過庚日必伏庚金也周時無伏至此乃方有之磔狗邑四門以禦蠱災

按秦伏祠磔狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附於此

宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰沍寒之地以納於凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔

秬黍祭司寒啟冰室先薦寢廟夏祀用鑑盛冰室一鑑以禦溫氣蠅蚋御殿及太官膳羞並以鑑供冰自春分至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨冰供給凌室在樂遊苑内置長一人吏一人保舉吏二人

隋以季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢

唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰萬段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如

藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之

唐開元禮

孟冬祭司寒儀納冰開冰附

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所右校掃除祭所衛尉陳設如常祭日未明二刻太官丞具特牲之饌未明一刻郊社丞入布神座於廟北南向設神位於座首又帥其屬設酒罇於座東南設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執

罇罍篚者各位於罇罍篚之後上林令設桃弧棘矢於冰室戶內之右祭訖遂留之奉禮設上林令位於神座東南執事者陪其後俱重行西向北上質明上林令以下各服其服郊社丞良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆簠簋贊引引上林令又贊引引執事者俱就門外位立定太祝與執罇罍篚冪者先入立於神座前北向俱再拜訖各就位贊引引上林令又贊引引執事者俱入就位立定贊拜上林令以下皆再拜太官丞出詣饌所贊

引進上林令左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎於座首設於神座前訖太官丞以下還罇所賛引引上林令盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪上林令酌酒賛引引上林令進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歳次月朔日開元神武皇帝謹遣某官姓名敢昭告於玄冥之神順兹時令增冰堅厚式遵常典將納凌陰謹以玄牡秬黍嘉薦清酌明祀於神尚享訖

與上林令再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所太祝以爵酌福酒進上林令之右西向立上林令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所上林令俛伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所太祝與執罇罍篚者俱復位立定贊引贊拜上林令以下皆再拜贊引引進上林令之左白禮畢贊引引上林令以下出其祝版焚於齋所

周顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰

之祭俟冰室成即行之

宋太祖皇帝建隆二年始置藏冰署修其祭常以四月

命官率太祝以黑牡祭於玄冥神用幣乃開冰以薦太

廟

太宗淳化三年祕書監李至言周制以仲春天子獻羔

開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失

上覽奏即命正其禮其後又以孟冬祀司寒羊一豕一

不行飲福

天聖令春分開冰季冬藏冰皆祭

神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分日開冰季冬月藏冰祭司寒於北郊按春秋左傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古享司寒唯以藏冰啟冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享其祀儀孟冬選吉日祭司寒宜從寢罷惟季冬藏冰則享司寒於冰井務牲用

黑牡羊穀用秬黍仲春開冰則但用羔而已月令天子獻羔開冰孔頴達曰啓冰惟獻羔唐郊祀錄仲春開冰祭司寒於冰室以桃弧棘矢設於神座夫桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌室之户其啓冰獻羔當依孔頴達之說從之

徽宗大觀四年議禮局言左氏傳春秋以少皥有四叔其一為玄冥杜預以玄冥為水官故歷代祀之為司寒則玄冥非天神矣本朝儀注其祭司寒禮畢燔燎是以

祀天神之禮而享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

六宗四方

按舜典言類于上帝之下繼以禋于六宗曲禮言天子祭天地之下繼以祭四方然則古帝王祭六宗四方之禮亞於天地蓋非小祀也但經傳俱不明言其神之名目而先儒訓釋互有異同如六宗則或以為天神或以為地祇或以為祖宗四方則或以為五官或以為四望或以為蜡之百物而歷

代之舉此二祀者各主一說今除五帝日月星辰水旱寒暑山川八蜡等項各自該載入本門外專立六宗四方一門以考歷代所以舉二祀之說而先儒訓釋之同異考訂之去取併詳著焉

虞舜禋于六宗精氣以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也

祭法埋少牢于泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水旱也昭明也亦

謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此巳下皆祭用少牢相近當為禳祈禳猶却也祈猶求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宫日壇夜明月壇幽宗星壇雩宗水旱壇也

疏曰按周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時常祭此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之理非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不和為人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頻無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神若王肅及先儒之意以此為六宗歲之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢

楊氏曰愚按孔注禋于六宗取祭法四時寒暑日月星水旱為六宗王肅之說亦同朱子書說非苟從者亦取祭法六者為宗必有深意但鄭玄注祭法改相近為禳祈又以六者皆為祈禱之祭夫舜類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神乃是攝位告祭之禮安得有禳祈之禮哉故書疏云鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭玄注以解此傳也周官大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中

司命風師雨師鄭君以為六宗按異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四方居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹按夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊猶三望

言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日
月星但祭其分野星國中山川故言三望六宗與
古尚書說同𤣥之文也書曰肆類于上帝禋于六
宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也
徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗
無山川明矣周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以
實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師
凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎

長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以為易震巽等六子之卦為六宗漢武即位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於泰昭祭時相近於坎

壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭
水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義
為允按月令孟冬云祈來年于天宗鄭云天宗日
月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天
宗即不入六宗之數也以其祭天主日配以月日
月既尊如是故不得入宗也
舜典禋于六宗疏曰漢世以來說六宗者多矣歐
陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天

下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也賈逵以為六宗者天宗三日月星也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文

昌第五第四星也風師箕也雨師畢也晉初幽州
秀才張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者
六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及
自言巳意天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗社
稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬惟王肅
據家語六宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪
續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西
北亥地祀比大社魏亦因之晉初荀顗定新祀以

六宗之神諸說不同廢之𢯱虞駁之謂宜依舊近代以來皆不立六宗之祠也

楊氏曰諸儒說六宗異同如此愚按舜典類于上帝禋于六宗望于山川六宗在上帝之後山川之前其禮甚重因諸家之説不同而遂廢惜哉

天子祭四方歳徧諸侯方祀歳徧祭四方謂祭五官之神於四郊也勾芒在東后土祝融在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而巳　疏曰諸侯方祀者諸侯不得總祭四方之神唯祀當方故曰方祀　曲禮下

舞師教羽舞帥而舞四方

之祭祀羽析白羽為之形如帗四方之祭祀謂四望也帗音拂一音弗　疏曰教謂教野人使知之羽舞用白羽帗舞用五色繒用物雖異皆有柄其制相類故云形如帗也五岳四瀆亦布在四方故知四方即四望也地官

大司馬中秋教治兵疏曰言教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵為名尚農事秋以出兵為名秋嚴尚威故也遂以獮田羅弊致禽以祀祊獮息淺反祊音方弊婢世反劉薄計反　秋田為獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當為方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方　疏曰祊乃是廟門之外内惟因祭宗廟及明日繹祭乃為祊祭今既因秋田而祭當是祭四方之神故云誤也　夏官

月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方注曰厲飾謂戎

服尚威武也以所獲禽祀四方之神司馬職曰羅弊致禽以祀祊　疏曰厲飾謂嚴厲武猛容飾熊氏云謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服義或然也主祠謂典祭祀者也禽者獸之通名也四方四方有功於方之神也其祭四方但用此禽又用別牲故甫田云與我犧羊以社以方是也此祀四方者謂四方五行之神也

大宗伯以疈辜祭四方百物　疈孚逼反　鄭司農云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂疈疈牲胷也疈而磔之謂磔禳及蜡祭　疏曰云若今時磔狗祭以止風者此舉漢法以況疈辜為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金金制東方木之風故用狗止風也云疈疈牲胷也者無正文蓋據當時疈磔牲體者皆從胷臆解析之故以胷言之云謂磔禳及蜡祭者按禮記月令云九門磔禳又十二月大儺時亦磔禳是磔牲禳去惡氣之禮也　春官

鬯人

掌共秬鬯而飾之注疏見社稷禮凡四方用蜃注疏見四望禮　王祭羣小祀則玄冕林澤墳衍四方百物之屬詳見羣小祀條　四坎壇祭四方也四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎祭用少牢　疏曰四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益於人民者也四方各為一坎一壇壇以祭山林丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭

四方

陳氏禮書曰周禮大司馬春祭社秋祭祊舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰與我犧羊以社以方又曰方社不莫古

者言社必及方則社為民祈方為民報祈在春報在秋詩言來方禋祀明堂位言春社秋省則秋省斂而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融與蓐西蓐收北玄冥釋舞師謂四方四望也康成從先鄭之説釋大宗伯謂四方百物八蜡也然卷人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百

物之神鼓兵舞帗舞者則四方非百物也五官之說亦不可考大司馬於社言祭則地祇也於礿烝言享則人鬼也於方言祀蓋兼上下之神也祀之之禮其位四郊其瘞蜃罇瘞人凡山川四方用蜃其舞羽舞舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀其牲體則副之其牲色則各以其方之色而已詩曰與我犧羊以社以方周禮小司徒小祭祀共牛牲則四方之祭不特用羊而已詩言犧羊者孔穎達言犧以見純明非特羊也頴

達之言則是謂儺為純誤矣

楊氏曰愚按四方篇注疏曲禮一條謂五官之神祭法一條謂山林川谷邱陵之神舞師一條謂四望之神大宗伯一條謂蜡祭四方百物之神月令一條謂四方五行之神大司馬一條謂祭四方之神詳考諸說惟舞師師而舞四方之祭祀謂四望也其說為近蓋四方即四望而又有不同四望者郊祀之後合四方名山大川之神而望祭之如左

氏曰望郊之屬是也四方者四時各望祭於其方如天子祭四方歲徧是也通而言之則同時合祭四方謂之望四時各祭於其方亦謂之望如舜即位同時告祭曰望于山川歲二月東廵狩亦曰望秩于山川是也諸侯方祀亦云歲徧何也諸侯之國雖居一方然國内又各有東西南北亦隨四時而望祭於其方也望祭四方則五官之神五行之神及山林川澤之神皆在其中矣固不可又分而

為四也大宗伯以疈辜祭四方百物亦謂之四方何邪

按以血祭祭五岳以疈辜祭四方百物禮固不同所謂祭四方百物言祭四方之內百物之神耳鼓人鼓兵舞帗舞疏云百物之小神是也非祭四方也

漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗

平帝時王莽奏祀典功施於民則祀之天文日月星

辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火嶽瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆謹與太師光等議易曰方以類聚物以羣分羣神以類相從為五部兆天墜之别神中央帝黄靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宫於長安城之未墜兆東方帝太皞青靈勾芒時及雷公風伯

廟歲星東宿東宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少皡白靈蓐收時及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟時甚盛矣

按王莽既以六子為六宗矣然所謂羣神以類相從為五部兆則日月雷風皆祠之而不及山澤何也

後漢安帝元初六年三月初立六宗祀於洛陽城西戌亥之地禮比大社時司空李郃奏尚書禋于六宗漢興亦不廢今宜復舊制以尚書歐陽家説謂六宗者天地四方之中為上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是從之

魏明帝立六宗祀六子之卦帝疑其事以問王肅肅以為六子之卦故不廢

景初二年改祀太極中和之氣時散騎常侍劉劭言萬

物負陰而抱陽冲氣以為和六宗者太極冲和之氣為六氣之宗也時從其議

晉初罷其祀後復立六宗因魏舊事

摯虞奏舜受命禋于六宗漢魏相承著為貴祀凡崇禮百神有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之

後魏明帝太常三年立六宗祀皆有别兆祭有常日牲用少牢

孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於郊天壇

時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禋于六宗文相接屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之目禋非地祀之用六宗者必是天皇大

帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以關其地故稱六宗一祭也互舉以成之今祭圜丘五帝在焉其牲幣一也故稱肆類上帝禋于六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩别立

通典評曰虞書肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以

天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理又乖鄭玄以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星質不應更立風師雨師之位魏劉劭以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下氣從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等並不堪録後魏孝文帝以天皇大帝五帝為六宗於義為當何者按周

禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬别神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也或難曰書既云類上帝何更言禋者此叙廵狩祀禮之次矣將出征肆類也禋宗徧祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

儀禮祀方明儀

諸侯覲於天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四

尺加方明於其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土為埒以象墻壁也為宮者於國外春會同則於東方夏南秋西冬北八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為二等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡狩至於方嶽之下諸侯會之亦為此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者上下之神非天地之

至貴者也設玉者刻其木而著之上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立置於宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南向見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而居東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之天子乘龍載大

旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明此謂會同以春者也馬八尺以上為龍大旂太常也王建太常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建太常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之巳祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則貳之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號禮曰於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏冬秋也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以為北神也盟神必云日月山川者尚著

明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱予忘之山川神祇其忘諸乎皆以神為信也

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必就祭者也就祭則是謂王巡狩及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者也燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡狩至于岱宗柴是王巡狩之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與揭若蓋反

儀禮

朱子曰愚按覲禮特言拜日禮日禮月禮山川丘

陵而無禮天禮地之文下文乃曰祭天燔柴祭山
丘陵升祭川沈祭地瘞何也鄭注曰升沈必就祭
者也就祭謂王巡狩及諸侯盟祭也此蓋博記祭
天地日月山川丘陵之禮有燔柴升沈瘞之别非
專言覲禮也注又傅會上文為之說曰燔柴祭天
者祭日也祭地瘞者祭月也王巡狩之盟其神主
日諸侯之盟神主山川王官之伯會盟其神主月
一說之外又生一說穿鑿支離甚矣

王制歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川覲諸侯

疏曰柴祭天告至謂燔柴以祭上天而告至其祭天之後乃望祀山川覲見東方諸侯告至之後為宮加方明於壇天子出宮東門外拜日反祀方明祀後乃徹去方明故鄭云由此二者言之巳祀方明乃以會同之禮見諸侯云二者謂覲禮經文朝日東門反祀方明朝事儀云朝日東郊退而朝諸侯故云由此二者言之巳祀方明乃以會同禮見諸侯也今於覲禮末祀方明之先未有見諸侯之事若有不協更加方明於壇上諸侯等俱北面戎右傳敦血以授歃者司盟主其職故司盟云掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神於時王立無文不可與諸侯同北面當於阼階上西面又以柴為盟之所用不同者告至與盟必非一事鄭意證巡狩盟時有柴故引岱宗以明之

秋官司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁

一門合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事宮謂壝土以為墻處所謂為壇壝宮也天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉覲禮曰諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡狩殷國而同則其為宮亦如此與　疏曰云有事而會也者春秋左氏傳文但春秋時有事而會不協而盟是霸者法引之者時雖不同為有事而行會禮則同故引以為證云為壇於國外以命事者宮方三百步明在國外也言命事則大行人云時會以發四方之禁禁即九伐是其事也云既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也者言教尊尊者天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也

秋官司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之

載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也觀禮加方明於壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官疏曰時見曰會殷見曰同若有疑則盟之

文獻通考卷八十一

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣馬嗣佺